補餘堂四書問答

補餘堂四書問答卷六

婺源戴大昌斗源

鄉黨全篇

問 江愼修先生鄉黨圖考一書。辨證詳明。傳播四方久矣。而閩中黃雲石先生名守侼復有纂輯小本。共二十六條。亦名曰鄉黨考。並各繪圖於前。其著論可相仿與

答 觀黃氏雲石纂輯鄉黨考。並所繪圖。採摭雖多。然皆尚沿舊解。令人蒙混。與江氏鄉黨圖考一書。迥不相侔。試畧舉而言之。如黃君于使擯章趨進一條。尚謂在入廟門時。不知就

既入廟相禮言。公門章尚以燕朝卽內朝非異姓之臣所得入。而所繪治朝外朝之圖。俱有東西階。不知惟燕朝有階。故云升堂也。復其位。亦不知卽在燕朝堂下之位也。執圭章亦未能辨正集注所引包咸命圭。及鄭氏旣聘而享用圭璧之說。紺緅章不知詳者齊服爲元冠元端。及孔氏誤以紺色爲元。故以紺爲齊服。又練衣本以一染之縓爲緣。而孔氏誤以五入之緅爲一染之縓。故以緅爲練服之飾。致集注亦承其訛耳。緇衣句以朝服而兼祭服。素衣句以聘問而兼視朔。黃衣句是臘而非蜡。三條頗能攷核。而裼襲之制。寃屬騎墻。帷裳

與非帷裳制度亦未甚明析、至冕弁冠之制。三者各異、等級攸關、冕制有五、上有覆板以垂前旒。而所繪圖但有弁冠而無冕。又爵弁韋弁皮弁並未詳言所用、冠以梁得名。冠圖謂之武。其所繪冠之形制。亦尚沿昔人之誤。如盡舉頭而蒙之也。又冕則有冕服、弁則有弁服。元冠則有元端服、尤未能一一辨別。吉月先視朔。則服皮弁服。繼而視朝則服朝服、夫子時已致仕。故不從視朔。亦未補出。至於車制、自曲禮孔疏不分明。後之繪圖者俱失其眞、車制前低後高、輿板之上。左右有輢、輢上有較、輿前有軾。輿自後升、輿後有簟茀輿板之下。

後面有軫。前及左右三面皆有軓。軓皆有揜板亦曰陰板。輿底有兩伏兔。駕時以銜軸。軸之兩頭各接于轂以貫兩輪。又有轐木加于軸上。直入輿後之軫。駕時以鐵固之。轐之前端則穹窿上出而鉤衡木以駕服馬者也。此古之車制。今多不曉。黃君亦未能言之詳悉。所繪車圖殊屬昧昧。觀其自序。固並未見愼修先生鄉黨圖考一書。茲恐鄉塾操觚之士。苦江氏之繁多。喜黃君之簡便。棄彼取此。指莠爲苗。其誤匪淺。因摘江氏鄉黨圖考之切要者。附錄一册以備覽焉

摘抄江氏鄉黨圖考 祇依經文爲敘不照原本分類

上大夫下大夫

大國三卿。下大夫五人。三卿者。謂諸侯立司徒兼冢宰之事。立司馬兼宗伯之事。立司空兼司寇之事。而三卿亦分上中下三品也。下大夫五人者。謂司徒之下置小卿二人。一是小宰。一是小司徒也。司空之下亦置二小卿。一是小司寇。一是小司空也。司馬之下。惟置一小卿爲小司馬也。王制諸侯之上大夫卿。注云。上大夫曰卿也。疏云除卿之外。更有上大夫下大夫者。謂就下大夫之中。更分爲上下耳

按卿與大夫春秋皆謂之大夫分言之卿爲上大夫其大夫皆爲下大夫也諸侯三卿其執政一人爲上卿如左傳杜洩之言季孫恒爲司徒叔孫恒爲司馬孟孫恒爲司空故三卿並將經書季孫斯叔孫州仇仲孫何忌是其次也孔子爲司寇下大夫也與上大夫言與卿言與下大夫言與其同列言也然魯自成襄以來有四卿宣公弟叔肸之後爲叔氏有叔老叔弓叔輒叔詣叔還皆書于經叔老叔肸孫聲伯之子襄十四年始見經蓋亦上大夫孔子時爲叔還也凡有按字者俱江脊齋先生之說

使擯　執圭

按孔子仕魯之時。定公十年會齊侯于夾谷。孔子相禮。當有君召使擯之事。然會在壇坫。與朝禮異。似無交擯傳辭之事。孔子去魯。在定十三年春。此數年皆無諸侯來朝之事。然則使擯章言賓不顧矣。所謂賓者何耶。周禮。諸侯朝爲賓。大夫聘爲客。通言之客亦可謂賓。然當時亦無他國臣來聘之事。晁氏疑使擯執圭兩條。但孔子嘗言其禮當如此。其說亦不可通。竊意聘問之禮。大聘曰聘。使卿。小聘曰問。使大夫。春秋外臣來聘。及內臣如他國。皆卿也。若大

夫以小聘往來。則不書于春秋。孔子為司寇。大夫也。或嘗使他國行小聘。因記執圭一條。小聘無享而有享。當時不能如禮也。又或有他國大夫來行小聘。則記君召使擯一條。周禮君朝用交擯。臣聘用旅擯。旅擯者陳擯而不還傳辭。此記揖所與立。左右手。似交擯者。亦當時不能如禮也。朝禮。賓退。主君車送。三還三辭。告辟。聘禮。送賓有賓不顧之文。與此復命之詞相合

趨進考

按趨進翼如也。注疏皆不言趨進在何時。以儀禮考之。廟

中相禮時也。廟中相禮。上擯之事。卿爲之。孔子大夫而相禮。攝相也。亦猶夾谷之會。重其知禮而使攝行相事耳。蓋賓既入廟。君與賓皆升堂。賓致命。公將北面拜貺。拜君命之辱。其時擯者位在中庭。進至阼階西。釋辭于賓。以相公拜所釋之辭。則記云子以君命在寡君。寡君拜君命之辱是也。經文曰擯者進。卽此趨進之進。不言趨者省文耳。其時賓已致命。君已左還北鄉將拜。擯者從中庭進至阼階西。有數十步。不宜紆緩。故必當趨。趨進者必有辭。辭無常者不能記。辭有常者不必記也。翼如者記其容耳。俗解不

知其義。謂趨進在入門時、夫君迎賓入門。與賓雁行揖介皆隨後雁行、及廟上相先入、此時安可用趨。趨則過君前矣、且經傳未有以入門爲進門者。故詳考以正其謬　又按大門外傳辭之時、孔子仍是以大夫爲承擯。故云左右手。至入廟門、乃攝上擯、而相禮也

入門過位升堂復位考　此條辨正甚繁因撿江君入公門全節還文自記錄之

按諸侯三門三朝。公門係庫門、其庫門外名外朝。天子有三槐九棘。諸侯未必有槐棘、其制度亦相仿。惟國有大事詢及衆庶。則在此門外之朝、非常朝之所也。至庫門内。平

庭。並非朝地。不得以朝言之。第二門名雉門。雉門兩旁設兩觀。每月朔懸治象。是雉門內。名治朝。人君每日常朝之所。左右有室。乃官府治事處。此朝亦係乎庭。羣臣卿大夫士先入。君出路寢門外。當宁而立。與羣臣相揖。君便退入路門內朝。所以治朝宁立之位為虛位。其過位即是過此虛位也。其路門亦名寢門。乃第三門。此門內名燕朝。即內朝是也。此朝有堂有階。君圖宗人嘉會及燕饗羣臣議政事。皆在此朝。故欲有議則羣臣于治朝過位而入路寢門內朝。升堂。正是議政事時。凡大夫入路門內朝。位于堂下

中庭北面無事亦不升堂。或君有命。或臣有進言。乃升堂。亦無拜跪之禮。其有時當拜堂下。君辭乃升成拜者。或受命。或受賜。必有故而後拜也。其言出降一等。乃退而下堂。卽謂之出。非出門之出也。下階復位。卽復其堂下中庭北面之位。侯諸大夫皆退。然後退。若治朝之位。諸臣皆不在。無至外朝復位之理也。講家不考古人宮室之制。既不知三朝唯路寢有堂。又不知外朝在庫門外。又不善讀周禮太僕注。泥其言一若路門是禁地。異姓之臣不得入。于是以過位爲外朝。以升堂爲在治朝。使路門外平庭忽然有

堂有階。貽誤後學。因檢朱子語類此條而詳解之按入門先入庫門次入雉門。曲禮大夫士出入君門由闑右。注云臣統于君。是君臣出入皆由闑東。唯賓客由闑西。有謂入以東為右。出以西為右者非也。立不中門。亦謂東扉之當中士冠禮疏云天子堂九尺階九等。諸侯堂七尺階七等大夫五尺階五等。士三尺階三等按古之八尺當今五尺。古之一尺當今六寸二分半

又按春官樂師鄭注。人君出入乘車。升車于路寢西階之前。下車於阼階之前。鄭氏本之尚書大傳。葢治朝與外朝俱係平庭。故可乘車出入。使有九等七等階級。車豈能升降乎。說者泥於燕朝與宗人圖嘉會之云。謂異姓之臣不得入。不知儀禮燕禮篇。燕羣臣于寢。原不論同異姓也。若

治朝則君臣皆立而不坐非行燕之所

宁考

按宁有二。齊風俟我于著。著即宁。此是有堂之屋。以門內兩塾間爲宁。鄭註聘禮大夫揖入省內事。既省俟于宁是也。一是爾雅門屏之間謂之宁。此路門外視正朝。人君所立處。門即路門。屏則設于正門。天子以應門爲正門。屏在應門外。諸侯以雉門爲正門。屏在雉門內。屏之內。路門之外。宁位在其間。其實宁近路門而遠屏也。若李巡云正門內兩塾間曰宁。此是齊風之著。不當以解爾雅之宁也。又

曲禮天子當宁而立。孔疏謂諸侯內屏在路門內。天子外屏在路門外。近應門。則誤甚矣。竊疑覲禮廟門外之屏惟天子有之。明堂位所謂疏屏。天子之廟飾也。諸侯廟內亦無屏。邦君樹塞門之制。在朝不在廟也。爾雅門屏之間謂之宁。唯爲諸侯言之。門者路門。屏者雉門內之屏也。若天子屏在應門外。去宁則遠矣。釋宮云屏謂之樹郭注云小牆當門中也

天子外朝在庫門外諸侯無明文蓋亦倣此　外朝之地平時臣民皆可往來以鄭康成朝士注爲正

諸侯治朝燕朝圖

東夾 東堂 堂內 君位堂 左右有房 西堂 西夾
楹 楹
東堂下 西堂下
阼階 階七等 西階
內朝之位
臣升階出西階
碑
路寢庭
士上 士中 士下
大夫 大夫 大夫 大夫 大夫
路門
宁
君位
治朝之位
士上 士中 士下
大夫 大夫 大夫 大夫 大夫
有室 治事之館
門內設屏
門上作樓
雉門
公門第二門

執圭考

按包咸曰。爲君使聘問隣國、執持君之圭。集注亦以諸侯命圭釋之。誤矣。五等諸侯命圭。惟諸侯朝王及兩君相朝所用。若遣臣出聘。別有聘玉享玉。降其君瑞一等。玉人云瑑圭璋八寸璧琮八寸是也。邢疏亦知之。而未能辨包注之誤。按朱子晚年修儀禮經傳通解。引典瑞及玉人文入聘禮篇。則圭固有辨矣。集注未及追改耳 曲禮有藉者則裼。無藉者則襲

按無藉。謂圭璋特達。不加束帛也。有藉。謂璧琮加于束帛之上也。凡兄弟婚姻之國。聘享及其夫人。不然則否。聘于其君則用圭。聘于夫人用璋。禮畢則還之。不受也

享禮考

秋官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼此六物者以和諸侯之好故鄭注云合同也五等諸侯享天子用璧享后用琮皆有庭實用圭璋者二王之後也二王後尊故享用圭璋而特之禮器曰圭璋特是也其於諸侯亦用璧琮耳子男于諸侯則享用琥璜下其瑞也　按享禮用圭者唯二王後享天子耳鄭此注云其于諸侯亦用璧琮耳則諸侯使大夫聘而行享必無用圭之事鄭注鄉黨云既聘而享用圭璧邢疏引小行人文不能

辨正集注亦承其誤又按鄉黨所記當是小聘小聘不享而有享當時以玉帛爲禮尚多儀不能如禮制矣按聘享之儀君旣迎賓于大門內東行每門每曲揖至太祖廟之門君揖入立中庭賓執圭主人三辭玉然後納賓賓入庭間與君三揖階下三讓升堂致命公拜命乃授玉降出乃行享禮其儀如初

私覿

按私覿之幣束錦乘馬亦是公家之幣但對享禮爲私耳鄭特牲云朝覲大夫之私覿非禮也謂從君朝隣國而行私覿爲非禮耳非謂其僭于邦君有庭實旅百如享禮也按私覿之儀賓先以臣禮奉束錦乘馬由門右入奠幣再拜稽首出擯者辭再以客禮見先陳庭實賓奉幣由門左

之揖讓如聘享升堂授幣降再拜稽首君辭乃升成拜降出

紺緅考

孔安國曰一入曰緅飾者不以為領袖緣也紺者齊服盛色以為飾衣緅者三年練服以為飾故君子皆不以為飾按小祥練冠練中衣

疏云紺元色緅淺絳色考工記三入為纁五入為緅今孔氏一入曰緅未知出何書

按紺緅皆赤黑之間色緅又黑于紺君子飾必用正色如深衣篇純以繢純以青純以素是也純衣之緣也卽所謂飾不以紺

緅爲飾。猶之不以紅紫爲褻服耳。謂其非正色也。緅次入黑爲緇爲元。齊服元冠元端。而孔氏誤以紺色爲元矣邢疏紺元色亦誤紺當爲四入元當爲六入練衣檀弓云練衣黃裏縓緣本以一染之縓爲緅。而孔氏誤以五入之緅爲一染之縓矣。邢疏不能辨正集注亦因其誤耳

爾雅一染謂之縓。再染謂之赬。三染謂之纁。按士冠禮疏云。從一染至三染。皆謂之淺絳也。古絳字與紅同音。卽紅也

疏云。經及爾雅不言四入及六入。士冠禮有朱紘之文。鄭

云朱則四入與淮南子云。入赤汁則爲朱。若不入赤而入黑汁。則爲紺矣。若更以此紺入黑則爲緅。是五入爲緅也。紺緅相類之物。若更以此緅入黑汁。則爲緇。但無正文。更以元入黑汁。則名七入爲緇矣。但緇與元相類。故禮每以緇布衣爲元端也。據此則紺爲四入。元爲六入與

紅紫

玉藻。衣正色。裳閒色。注謂冕服元上纁下。疏云。元是天色。故爲正。纁是地色。赤黃之雜。故爲閒

按元冠紫緌。自魯桓公始。又齊桓公有敗素。染以爲紫。下

令貴紫。齊人尚之。五素而易一紫。衛渾良夫紫衣狐裘。太子數其罪。紫衣居一。註謂僭君服也。可見當時尚紫。孔子所以惡之

袗絺綌

孔安國曰。必表而出之。加上衣。疏。袗單也。單服必加尚表衣然後出。爲其形褻也。曲禮玉藻袗絺綌不入公門注疏俱同此解

按注疏說皆以表爲在絺綌外。以出之爲出門。唯集注改舊說。今從集注。絺綌內雖有裏衣。如入公門見賓客。絺綌外仍當有衣也

通考服色相稱

孔安國注服皆中外之色相稱也疏云凡服必中外之色相稱故羔裘緇衣以裼之麑裘素衣以裼之狐裘黃衣以裼之

按古人制服衣與冠同色上體稱也屨與裳同色下體稱也帶亦象衣韠韍亦象裳故裼衣必象上服內外稱也上服即謂祭服朝服也今人作文不知緇衣素衣黃衣之外仍有上服矣又按今人服裘或以毛向外古人正是如此但裘外尚有裼衣及上服耳

緇衣羔裘考

疏云謂朝服也士冠禮云主人元冠朝服注朝服不言色者衣與冠同色是朝服色亦爲元元卽緇色之小別則羔裘之上必用緇布衣爲裼裼衣之上正服亦緇色也

按在朝君臣同服俗解緇衣取象臣北面然君南面亦緇衣又何以說乎 又按大夫以朝服爲祭服故緇衣羔裘又爲祭服必兼朝祭義始備

素衣麑裘考

疏云在國視朔之服也卿大夫士亦然其受外國聘享亦素衣麑裘 聘禮賓皮弁聘注云服皮弁者朝聘主相尊

敬也諸侯視朔皮弁服

按視朔重于視朝以視朔服聘享是相尊敬也蓋君以皮弁服受聘享故聘使亦皮弁服　皮弁之服即素衣麑裘也故必兼聘享視朔二義始備

夫服所以辨等威也是故天子與其臣元冕以視朔皮弁以視朝諸侯與其臣皮弁以視朔元冠以視朝大夫冕而祭于公朝服而祭于已皮弁而聘于隣國言冠則服統之矣自是服制差次當如此　此段亦先生此節題文

黃衣狐裘考

邢疏大蜡之後作息民之祭大蜡與息民異息民用黃衣狐裘蜡祭則皮弁素服以其息民大蜡同月其事相次故連言之耳　玉藻狐裘黃衣以裼之疏云此息民謂之臘郊特牲黃衣黃冠而祭息田夫也注謂旣蜡臘先祖五祀也　按俗解以爲蜡祭服者謬

附八蜡考

郊特牲疏云先嗇一也司嗇二也農三也郵表畷四也貓虎五也坊六也水庸七也昆蟲八也

按八蜡數昆蟲非也祝辭昆蟲毋作欲先嗇諸神除之耳

豈是祭昆蟲。王肅去昆蟲而分貓虎爲二。亦非也八蜡當去昆蟲。數百種。經文明云祭百種以報嗇何得遺之陳氏禮書與閒百詩四書釋地俱同此說

考袒裼襲之異

聘禮。公側授宰玉。裼降立。註云裼者免上衣。見裼衣。凡禮裼者左謂袒出左袖疏云凡服四時不同。如冬襯身有禪衫。又有襦袴。襦袴之上有裘。裘上有裼衣。裼衣之上有上服。爲皮弁祭服之等。若夏絺綌之上則有中衣。中衣之上。復有上服。若春秋二時則衣袷褶。袷褶之上加以中衣。中衣之

上加以上服也（中衣即裼衣也）云裼者謂開衿前上服見裼衣也
故玉藻云裘之裼也見美也襲者掩也故云襲充美也其
云凡禮裼者左謂吉凶之禮皆是袒左也
按古人有袒袖之禮謂行禮時開出上服前衿而袒出左
袖也士喪禮主人左袒扱諸面之右（扱即插字）吉禮亦當以左
袖插諸前衿之右也凡經傳單言袒者袒而無衣肉袒也
言裼或連言禮裼者裼而有衣也喪禮肉袒祭禮迎牲割
牲養老禮割牲皆肉袒射禮惟君袒朱襦餘皆肉袒而以
拾韜左臂（拾以皮為之）君在大夫射則肉袒皆是也惟受刑則

袒右。故覲禮侯氏請事右肉袒。此與尋常行禮者不同。謂刑宜于右也。總而言之。凡與襲對者。皆是袒左袖露裼衣。若襲。則掩其上服。不袒袖。别無所謂襲衣也。鄭注玉藻袒而有衣曰裼。合之此注。凡禮裼者左。可明袒裼之義矣。知裼。則知襲矣。後儒不知裼襲之禮。雖草廬吳氏。猶云直其領而露裼衣謂之裼。曲其領而掩蔽裼衣謂之襲。況講章時文家乎。又裼衣上便是上服。更無襲衣。此疏說得之

麑裘狐貉

按麑裘卽狐貉之裘。玉藻云犬羊之裘不裼。注謂庶人無

文飾。然則犬羊是庶人之裘。宜非君子所服也。褻裘長。則禮服之裘宜短。以行禮時有升降上下。長則不便也

佩考

玉藻孔子佩象環五寸而綦組綬。疏謂孔子以象牙爲環。以綦組爲綬者。以失魯司寇。故謙不復佩德佩及事佩。示巳無德事也。象牙有文理。爲環者。示巳文教循環無窮也

深衣考 長衣中衣附 又袵考

鄭氏云深衣。衣連衣裳而純之以采者。素純曰長衣。有表則謂之中衣。大夫以上祭服之中衣用素。士祭以朝服。中衣

以布明矣疏云餘服上衣下裳不相連此深衣衣裳相連被體深邃故謂之深衣其長衣中衣及深衣制度皆同若中衣謂在朝服祭服喪服之內耳但吉服中衣亦有采緣長衣皆以素緣凡深衣即是諸侯大夫士夕時所著之服若庶人吉服即是深衣以著之在表也又長中繼揜尺若深衣則緣而已繼揜尺者謂以半幅繼續袂口揜餘一尺若喪服中衣不得繼揜尺

按深衣者聖賢之法服衣用正幅裳之中幅亦以正裁惟衽在裳旁始用斜裁如布幅二尺二寸深衣裳用布六幅

裁爲十二幅其當裳之前襟後裾正處者以布四幅正裁爲八幅上下皆廣一尺一寸各邊去一寸爲縫每幅上下皆正得九寸八幅共七尺二寸共在上者既足要中之數矣下齊廣倍于腰者又以布二幅斜裁爲四幅狹頭二寸寬頭二尺各去一寸爲縫狹頭成角以之向上寬頭一尺八寸以之向下則四幅下廣亦共得七尺二寸合于齊得一丈四尺四寸也古未有棉花布以麻爲之每幅濶二尺二寸此四幅連屬于裳之兩旁別名爲衽所謂衽當旁也即所謂非帷裳必殺之者如此深衣裳無辟積必須兩旁有斜裁方能上狹下

廣意當時或有不用斜裁而作襞積于裳者故鄭纂記此明夫子深衣必用古制也曲禮孔疏妄謂深衣之裳十二幅皆寬頭向下狹頭向上皆似小要之衽是皆成偏衺之縫其說易惑人朱子家禮亦承其誤而續衽鉤邊亦多異說矣

又按衽者斜殺以掩裳際之名深衣裳前後當中者則前襟而後裾也唯當旁而斜殺者名衽故經云衽當旁也凡朝服祭服喪服皆用帷裳前三幅後四幅裳際不連有衽掩之用布交解寬頭在上合縫之狹頭在下如燕尾之形

卽喪服篇衽二尺有五寸也此鄭氏謂衽之殺而下者也深衣之衽當裳旁亦交解而以狹頭向上寬頭向下此鄭注謂衽之殺而上者也又經云續衽者謂縫之以合前後惟左旁之衽爲然也若右旁則不能縫合別有鉤邊鄭注鉤邊若今之曲裾是當別用一幅布爲之上狹下濶綴于右後內衽使其鉤曲而前以掩裳際也家禮以合縫爲續衽覆縫爲鉤邊非是又鄭注衽是以小要取名者謂喪大記君蓋用漆三衽三束注衽小要也蓋小要之形上下廣而中狹以掩棺蓋合縫之際者亦名爲衽也

帷裳已詳前深衣條

按帷裳是謂朝服祭服喪服之裳前三幅後四幅皆以正裁故旁無殺縫而腰有辟積也非帷裳是謂深衣及中衣長衣之裳其當旁之衽須斜裁謂之殺故腰間自不須辟積矣朝祭等服上衣下裳不相連此深衣等服衣裳相連也

冕考

大戴禮冕而前旒所以蔽明黈纊塞耳所以掩聰纊綿也黈黃色左傳孔疏云冕以木為幹以元色布衣其上謂之延冕制後高前低有俛俯之形故名冕焉論語尚書皆云麻冕故

知俱用布也弁師五冕皆元冕故知布色用元也
按冕者冠之有延有旒孔安國注論語以緇布冠釋之與始冠之緇布冠相混集注誤用其說又謂績麻三十升爲之亦非也古布幅闊二尺二寸當今尺一尺三寸七分半若容三十升之縷二千四百則今尺一分之地幾容一十八縷此必不能爲者也麻冕之布亦不過十五升如今尺之一分容九縷已是細密難成矣
又旒者周禮鄭注云以五采繩貫五采玉垂于延之前後所謂前後邃延也天子十有二旒前後各十二也此爲袞

衣之冕十二旒共用玉二百八十八。若鷩衣之冕九旒共用玉二百一十六。毳衣之冕七旒共用玉百六十八。希衣之冕五旒共用玉百二十。玄衣之冕三旒用玉七十二。賈疏王之五冕其繅則有十二有九有五有三。其玉則每一旒皆十二玉也

按大戴禮及東方朔答客難。皆云冕而前旒。所以蔽明。則無後旒可知。後旒何所取義乎。玉藻言前後邃延。謂版長尺六寸。自延端至武。前後皆深邃。非謂後亦有旒。鄭注誤釋之耳。經言十有二旒。未嘗言前後皆十二也。賈疏引漢

禮器制度亦云垂于延之前後豈叔孫通失之與抑非禮
器制度之原文與且衮冕共二十四旒用玉二百八十八
如此繁重亦覺難勝鄭所計用玉每冕皆當去其半
又弁師掌王五冕注云冕服有六而言五冕者大裘之冕
蓋無旒也疏謂祭天用大裘取質故冕亦無旒也若爵弁
則前後平冕則前低一寸餘雖無旒仍謂之冕也　又周禮
諸侯之繅斿九就注侯當為公字　又注侯伯繅七就子男繅五就
玉皆三采孤繅四就三命之卿繅三就再命之大夫繅再
就玉皆朱綠一命之大夫冕而無旒士變冕為爵弁繅古

繅字就成也

按禮器言冕制。天子用朱繅二采。太卑矣。諸侯有五等。概用九旒太無辨矣。七旒五旒用之上大夫下大夫則已僭。士得服三旒之冕。亦大尊。注疏謂是夏殷之制。惟周冕旒數隨其命數可知制度之善。夫子論爲邦。所以取之

冕

此圖其五旒者若孔子一命大夫冕則無前旒

爵弁　皮弁　韋弁

爵弁者冕之次。其色赤而微黑。如爵頭然。凡冕後高前低

爵弁則前後平又爲爵色亦無旒故不得冕名雜記大夫冕而祭于公弁而祭于巳士弁而祭于公冠而祭于巳又士弁而親迎然則士弁而祭于巳可也注弁爵弁也祭于公助君祭也大夫爵弁而祭于巳唯孤耳　皮弁者以白鹿皮爲冠象上古也　韋弁者以靺韋爲弁靺是蒨染謂赤色也弁師王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄注會縫中也璂讀如綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩會弁如星又其弁伊綦是也邸下柢也以象骨爲之笄今之簪也

又云諸侯及孤卿大夫之韋弁皮弁各以其等爲之而掌其禁令注謂玉璂如其命數侯伯璂飾七子男璂飾五玉皆三采孤則璂飾四三命之卿璂飾三再命之大夫璂飾二玉皆二采一命之大夫及士韋弁皮弁之會無結飾　又玉藻天子皮弁以日視朝遂以食又諸侯皮弁以聽朔于太廟　又士冠禮記三王共皮弁素積注質不變也

爵弁

冕之次也

皮弁

此圖其玉璂五者皮弁韋弁相同但色異耳

冠考　緇布冠　元冠　附縞冠

士冠禮記。始冠緇布之冠也。太古冠布。齊則緇之。其緌也孔子曰吾未之聞也。冠而敝之可也。注太古用白布冠。惟齊則用緇色故曰緇布冠。至三代改制。始以白布冠為喪冠也。今始冠仍用緇布之冠。此重古也。緌。纓飾也。疏謂惟諸侯則得著緌。尊者飾也。冠而敝之者。謂士以上。冠訖則不復緇布冠。若庶人猶著之。詩云彼都人士。臺笠緇撮是也

按冠而敝之。是謂後世之元冠用繒不用布。故始冠之緇布冠。既冠可敝。注疏俱未言明。此當補元冠以黑繒為冠說文云繒帛也

梁廣二寸。又以黑繒爲武。武冠圈也。冠梁屬于武。其舉向內縫之以朱組爲纓結于頷下垂其餘爲緌 但組纓之色諸侯丹大夫青士綦

檀弓古者冠縮縫。今也衡縫。故喪冠之反吉非古也 縮直也

按今時之喪冠。與古吉冠略相似 非謂太古 冠以梁得名。冠圈謂之武。梁屬於武。但古喪冠用纚爲武。今用布爲武耳。古吉冠以黑繒爲梁。亦以黑繒爲武。梁之廣無正文。喪冠廣二寸。見喪服篇。賈疏謂吉冠當亦如之。非若後世之帽。盡舉頭而蒙之也。吉冠之異于喪冠者。吉用繒而喪用麻布也。吉冠之武用繒。而喪冠之武以纚也。吉冠之梁。兩頭皆

在武上從外向內反屈而縫之不見其縪喪冠外縪前後兩頭皆在武下自外出反屈而縫之見其縪謂之厭冠也喪冠三辟積于二寸之梁上縮縫之殷以上吉冠亦三辟積向左縫周始變爲橫縫冠形穹窿當長尺有數寸橫縫可十餘辟積此須識古之冠制乃知縮縫橫縫之解後儒紛紛擬議皆由不識古冠梁之廣止二寸非用一幅之材舉頭而蒙之也葢自秦漢以來古制盡失猶賴有喪冠存古制之彷彿今人鮮有能考究者矣

冠

古冠制本如此冠梁上古用縮縫
三辟積周改用横縫辟積無數

雜記大白冠緇布冠皆不蕤。委武元縞而後蕤。注。元元冠也。縞冠也。疏云大祥縞冠亦有蕤

按委。委貌也。卽元冠也。武。冠卷也。大白緇布之冠皆用布。故有纓無蕤。元冠用黑繒。縞冠用生絹。故垂蕤爲飾。又委貌周道也。章甫殷道也。毋追夏后氏之道也 注言其制之異同未之聞

按委貌章甫弁追皆元冠

按傳言弁冕端委以治民。又晏平仲端委立于虎門。則委

貌亦單言委。公西華言端章甫。想猶云端委未必有取于殷冠。孔子言長居宋。冠章甫之冠。魯人歌衮衣章甫爰得我所。又似當時章甫與委貌。亦可通行。未必夫子以殷人常服章甫也

四代祭服之冠

有虞氏皇。夏后氏收。殷人冔。周人冕。注皇冕屬也

冕服考

凡冕服之色。皆元衣纁裳而後施章采也。虞制日月星辰山龍華蟲卽雉六者繪之於衣。宗彝虎蜼藻火粉米黼斧形黻兩已

相背六者刺之于裳所謂十二章也臯陶謨五服五章者注疏謂天子則用十二章諸侯自山而下祗用九章伯自華蟲而下用七章子男自藻而下用五章卿大夫自粉米而下用三章是爲五服以章别也夏殷之制未聞至周制司服云王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先王則衮冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷五祀則希絺冕祭羣小祀則元冕注周制以日月星辰畫于旌旗所謂三辰旂旗也其餘九章登龍于山之上登火於宗彝之上尊其神明也曰龍曰山曰華蟲曰

火曰宗彝。皆以爲繪者。曰藻曰粉米曰黼曰黻。皆以爲繡者。若袞則衣五章裳四章。凡九也。鷩自華蟲而下。衣三裳四。凡七章。毳自宗彝而下。衣三裳二。凡五章。希自粉米而下。衣一裳二。凡三章也。元衣衣無文。裳刺黻而已。此與虞制異也。又公之服。自袞冕而下如王之服。侯伯自鷩冕而下如公之服。子男自毳冕而下如侯伯之服。孤自希冕而下如子男之服。卿大夫自元冕而下如孤之服。注自公之袞冕至卿大夫。皆言其朝聘天子及助祭之服。若諸侯非二王後。其餘皆元冕而祭于巳。疏此言上得兼下。下不得

僭上也。又王制疏云。公雖服衮冕。然但有降龍而無升龍。其冕亦但九旒而無十二也。王制孔疏宗彝謂宗廟彝尊之飾。有虎蜼二獸。虎有猛蜼能辟害故象之

按冕服古用十二章。周損爲九章。日月星唯畫于大常。正是監前代損益之精意。鄭說俱允。有謂周冕服亦用十二章者非也

弁服考

士冠禮。爵弁服。纁裳純衣緇帶韎韐。注此與君祭之服也。爵弁服。爲冕服之次。俱以絲爲之。其餘朝服皮弁服元端

服。及深衣長衣等。皆以布爲之耳纁裳。淺絳裳也。純衣。絲
衣也。衣與帶同色。韎韐。緼韍也。茹藘。茅蒐。一名蒨可以染
絳。蒨草亦名爲韎。以此韎染韋合之爲韐。故名韍爲韎韐
也。又司服。凡兵事韋弁服。注韋弁服以韎韋爲弁。又以爲
衣裳也亦絳色 疏謂聘禮。卿韋弁歸饔餼。注蓋韎布爲衣而
素裳。與此不同者。彼以入廟不可純如兵服。故疑用韎布
爲衣而素裳也 士冠禮。皮弁服。素積緇帶素韠。注素積
以素爲裳而辟積其要中也。皮弁之衣用布十五升。與冠
同色。冠爲白鹿皮。故衣亦素也。鄉黨素衣麑裘。鄭云視朔

之服。蓋君臣同服也。皮弁服。天子以視朝。遂以食。諸侯以視朔。及諸侯自相朝。又待聘使皆用之

朝服考

天子以皮弁服視朝。者諸侯視朝之服。玉藻注云。元端素裳也。疏謂元衣素裳。天子之燕服也。卽爲諸侯朝服　又士冠禮。筮于廣門。主人元冠朝服。注元冠委貌也。朝服者。十五升布衣而素裳也。衣不言色。與冠同色也　又禮于在朝。君臣同服。故鄉黨緇衣羔裘爲朝服。緇與元相類也　又司服。凡甸。冠弁服。注云甸田獵也。冠弁。委貌也。其服緇布衣。

亦積素以爲裳諸侯以爲視朝之服也

按燕飲羣臣之服亦卽甸獵之冠弁服皮弁服是素衣素裳諸侯以下朝服是元衣素裳疏云凡甸冠弁服據習兵之時

元端服考

端者取其正也朝服亦得名元端但謂之朝服者皆是以素爲裳耳其謂之元端者天子諸侯朱裳大夫素裳上士元裳中士黃裳下士雜裳葢卽朝服之衣易其裳也玉藻云韠君朱大夫素士爵韋注此元端服之韠也以韠必與裳同色也惟大夫則朝服與元端服皆係素裳耳

按元端不名爲元冠服者以朝服及元端與深衣皆係用元冠故耳

韍考

鄭詩箋云芾大古蔽膝之象也冕服謂之芾其他服謂之韠以韋爲之又明堂位有虞氏服韍謂始異其制有文飾也左傳疏云經傳作黻或作韍或作芾音義同江君說與此異未錄

附笏

按笏者古人以爲服飾常搢之于帶間有事出之故經言搢笏後世謂之簿又謂之手板不搢而執之非古制也今

行文當言垂紳搢笏。不得用垂紳正笏玉藻天子搢珽注亦笏也按珽與大圭不同。天子冕弁諸服當搢珽。惟朝日搢大圭。考工記大圭長三尺。玉藻言笏二尺有六寸。尊卑皆然也。鄭注侯

吉月視朔考

周禮大宰正月之吉。縣治象之法于象魏。使萬民觀治象。鄭衆云。闕在門兩旁。其上縣法象。巍巍然高大謂之象魏。使人觀之謂之觀。中央則闕然通道也。是觀與象魏闕一物而三名也。春秋雉門及兩觀災。則兩觀在雉門之兩旁矣。公羊子家駒云。設兩觀諸侯僭天子也。哀三年桓僖災。季桓子御公立于象魏之外。命藏象魏。曰舊章不可忘也。

又月吉每月朔日也。周禮春官注。天子頒朔于諸侯。諸侯藏之祖廟。至每月朔朝于廟。告而受行之。玉藻疏。行此禮。天子于明堂。諸侯于太祖廟。訖然後祭于諸廟。故或謂之告朔視朔聽朔。亦謂告月。又謂朝廟。又謂朝正。又謂之月祭。按以朝廟爲月祭是也。祭不欲數。朝廟之祭必簡。禮記所謂一獻質者。又祭法云。皆月祭之。是也。疏又以爲謂之朝享。非是。故不錄

又按魯自文公後。此禮亦非盡廢。襄二十九年正月。公在楚。傳云。釋不朝正于廟也。知在國則猶朝正。故定哀時猶

供此羊。但不行之月爲多。故子貢欲去之

又按告朔之後當視朝。孔子致仕後吉月惟朝服而朝。不從視朔者。異于在位之臣也。是時魯君未必視朔。卽視朔亦惟從視朝也　玉藻孔子曰朝服而朝。卒朔然後服之。疏謂告朔禮終。脫去皮弁而後服朝服也視朔皮弁服也朝服緇衣素裳也

居考

玉藻君子之居恒當戶。注嚮明

按室有牖。所以爲明。非以戶爲明。如開戶則有風寒。記禮

者謂君子之居恒當戶。恐不然矣。堂上以戶牖之間爲尊。室中以奥爲尊。爲人子者居不主奥。則父母不在當居奥矣。孔子齊必遷坐。蓋平時坐於奥。齊將似有不敢居尊之意。 又按散齊居外寢。致齊居內寢

食

按古人禮食。以簋盛飯。尊卑之差。有八簋六簋四簋二簋。儀禮又謂之敦。音對所盛者黍稷。加之則稻粱。天子又加麥苽。非禮食則盛之于簞。以匕出之。食飯于豆。其匕又謂之梜柶。匕是盛飯入豆。非載鼎實之匕

醬考

按醬者醢醓之總名醢之物有七醢醓當是豕肉作之家所常用者也又陸產之物有蚳兎鴈水產之物有蝸蠯魚內則有卵醬亦魚醢之類有芥醬則醢人七菹之類漬諸醢而成者也醬物或于烹魚肉時以醬和之濡雞濡鼈醢醬濡魚卵醬是也或于食魚肉膾脯時以醬配之服脩蚳醓脯羹兎醢麋膚魚醢魚膾芥醬麋腥醢醬是也不得其醬不食當是配食之醬若烹物時或非其醬亦難辨且亦不必盡如內則所云也

膾脯

少儀牛與羊魚之腥聶而切之爲膾麋鹿爲菹野豕爲軒

葱皆聶而不切。麕爲辟雞。兔爲宛脾皆聶而切之切葱若

薤實之醯以柔之注。軒辟雞宛脾。皆菹類也。其作之狀以

醯與葷菜淹之殺肉及腥氣也薄析曰脯捶之而施薑桂曰腶脩

羹

按爾雅肉謂之羹。羹爲煑肉之通名。肉熟爲羹定是也但

有肉汁而不和鹽菜。盛之瓦豆者爲大羹。三牲肉汁和以

鹽菜盛之鉶器者爲鉶羹列之鼎者爲陪鼎。皆禮食之羹。

其常食之羹。雞犬兎及脯。皆和米屑作之而不用蓼。又有荼羹。但有鹽菜。內則所謂芼羹是也。司馬遷傳又有藜藿之羹

祭食

明堂位有虞氏祭首。夏侯氏祭心。殷祭肝。周祭肺

按古人祭始為飲食之人。大者如后稷配天。次如先嗇司嗇。其先火先炊之人。如夏官司爟。凡祭祀則祭爟祭先火。特牲饋食。尸卒食而祭饎爨饔爨。祭先炊也。至每食必祭。亦是祭先火先炊。但彼是正祭。此是小祀耳

坐考

按古人之坐。兩膝著席而坐于足。與跪相似。但跪者直身。臀不著足。又謂之跽。跪危而坐安。坐通名跪。跪名不通坐。此跪坐之別也。若坐而舒兩足。則如箕矣

儺考

月令季春命國難。九門磔攘以畢春氣。又仲秋天子乃難以達秋氣。又季冬命有司大難。旁磔。出土牛以送寒氣。疏云季冬大儺。下及庶人。時月建丑。故作土牛以畢送寒氣。鄉黨所記。亦據十二月言

拜考　擷附

春官大祝辨九㩙古拜字一稽首、二頓首、三空首。四振動、五吉㩙、六凶㩙、七奇㩙、八褎讀報㩙。九肅㩙。㩙注疏解稽首拜。頭至地。稽留多時。拜中最重。此臣之拜君也、頓首。頭叩地也。空首拜。以兩手拱至地。乃頭至手。所謂拜手也。吉拜。拜而後稽顙、謂齊衰不杖以下者。凶拜。稽顙而后拜、謂三年服者。奇拜、謂一拜也。褎拜。謂再拜也、肅拜。但俯下手。今時之撎揖是也。肅拜最輕。惟軍中有此。振動。戰栗變動之貌。又稽顙還是頓首、但頭觸地無容、則謂之稽顙耳稽顙之稽音啓

按頓首以頭叩地似稽顙、此拜不常用。見于左傳者二。晉

穆嬴抱太子頓首于趙宣子　又申包胥九頓首而坐。皆有所急求于人也。賈疏謂頓首平敵自相拜之拜、恐不然、君拜臣下。及平敵自相拜。皆當用空首也（今人柬札動稱頓首想因賈疏謂平敵之拜耳）振動疑是跪而稍振動其手。不至地也。肅拜不跪。如今之揖

秋官司儀注。土揖。推手小下之也。時揖。平推手也。天揖。推手小舉之也

按古人之揖。與今人不同。今人之揖。卽古之肅拜也。古人揖爲推手。如今人與人相拱手。有高下平之別耳

侍食于君考

玉藻。若賜之食而君客之。則命之祭然後祭。先飯。辨嘗羞。飲而俟 又 士相見禮。若君賜之食。則君祭先飯。徧嘗膳。飲而俟。君命之食然後食 鄉黨記侍食于君。疏云若敵客則得先自祭。降等之客則後祭。若臣侍君而賜之食。則不祭。若賜食而君以客禮待之。則得祭。又須君先命之祭。乃敢祭也。此言君祭先飯。則是非客之禮也。故不祭而先飯。若爲君嘗食然也

按鄉黨所記。是君以客禮待之者。故代宰夫嘗食。客之則

已當祭此不言者或是君未有命或是記者畧之邢疏謂君祭先飯則是非客之禮非也若非客之則有宰夫嘗食夫子不得先飯矣

帶紳

大帶之垂者名之爲紳而復名爲厲者紳是帶之名厲是垂之貌詩垂帶而厲是也玉藻謂天子諸侯大夫俱素帶士練帶居士錦帶弟子縞帶居士道藝處士也大夫以上帶廣四寸士廣二寸紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰參分帶下紳居二焉疏謂人長八尺大帶之下四尺

五寸。分爲三分紳居二焉。是紳長三尺也天子帶朱裏終辟諸侯終辟。大夫辟垂士率下辟辟爲紕緣也

車考

明堂位。鸞車有虞氏之路也。鉤車夏后氏之路也。大路殷路也。乘路周路也。考工記軫之方以象地也。蓋之圜以象天也。輪輻三十以象日月也。蓋弓二十有八以象星也鸞有鸞和也鉤車謂曲前欄也大路木路也乘路玉路也

春官巾車。王之五路。一曰玉路。錫樊音盤纓十有再就。建大常十有二斿以祀。金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以

封象路朱樊纓七就。建大赤以朝。異姓以封。革路龍勒條。纓五就。建大白以即戎。以封四衛。木路前（音翦）樊鵠（音斛）纓。建大麾以田。以封蕃國。又服車五乘。孤乘夏篆。卿乘夏縵。大夫乘墨車。士乘棧車。庶人乘役車。注夏篆。五采畫轂約也。夏縵。亦五采畫。無瑑耳。墨車。不畫也。棧車。不革鞔而漆之。役車。方箱可任載也

按輿是方箱。輿板之上。左右兩旁各有一木。謂之輢。輢上又各加一木。謂之較。詩曰猗重較兮。謂兩較在輢上也。輿前則有橫木可憑式者爲軾。有所敬則俯而憑之。其橫木

兩頭各彎曲而低接于軨。左人可憑左手。右人可憑右手
者。亦仍謂之軾。前面軾高三尺三寸。兩旁較高五尺五寸。
故輿制前低而後高。自曲禮孔疏不分明。後之繪圖者俱
作平局之箱。而輿制失矣。輿自後升。故缺其後。爲後戶者
曰簞茀。以竹爲之而已。輿下惟後面有橫木爲軫。其前及
左右三面謂之軓。軓皆有揜板。亦謂之陰板。而前面別無
軫。孔疏小戎詩有云。自前軫至後軫。誤矣。游環脅驅傳云
以一皮條前繫于衡。後繫于軫。亦當改爲後繫于陰板也
其輿底有兩伏兔。駕時以銜車軸。軸者兩端各接于轂以

貫兩輪者也轂貫於輪外其端又有鍵駕時則施之所謂轄也然後以車轅直入加于軸上轅之尾直入輿下後面軫木駕時有鐵固之轅之前端則穹窿上曲而鉤衡木以駕服馬轅即所謂梁輈也衡即轅端横木也又伏兔一名轐轐又謂之輹此置在輿底而銜軸者左傳車脫其輹易大畜輿脫輹輹脫則輿與軸離不能行矣小畜九二輿脫輻輻亦當爲輹字若輹又是車輪上周圍有三十輻因以轂貫之者也輻即考工記輪輻三十以象日月者也此條引考工記其解甚繁因撮其解說如此

殺考

少儀執君之乘車則坐。僕者右帶劍。負良綏。申之面。拖諸幦。以散綏升。執轡然後步。注。幦。覆苓也。疏。君在車左。故僕者右帶劍也。綏有二。良綏君綏也。散綏副綏也。僕登車不得執君綏。故以散綏擧之而升也。又曲禮疏。古者僕用好人爲之。故孔子適衛。冉有僕。及周禮諸侯皆用大夫士也。別有人牽馬駕車。而此僕旣知車事。故監駕也。故曲禮又云。凡僕人之禮。必授人綏。若僕者降等則受。不然則否。若僕者降等。則撫僕之手。不然則自下拘之。注。僕與已敵體則不受其綏也。撫。小止之辭。自下拘之。由僕手下取之也。

按升車夏官隷僕王行洗乘石注乘石上車之石詩云有扁斯石是也曲禮尸乘必以几昏禮婦乘以几疏謂王后則履石也　諸侯大夫亦應有物履之但無文耳